# 周易正解

# 周易正解卷十三

夬 ䷪ 乾下兌上

序卦傳曰益而不已必夬故受

物未有增益盈滿不潰決者夬所以繼益也易道消息盈虛時中而已盈滿壯盛易之所戒盈則必虛壯則必衰銷患有素而彌縫非一旦不在倉卒成敗之際取勝一決而已卦體一陰將盡未決兌上畫缺有澤決就下之象故名夬天下无成不毀聖人因時調劑非乘小人孤立衆君子併力一決之謂也君子于小人既不能杜于未萌又不能禁于將盛徒欲倚衆

强之勢造次求決此私智權力非觀變時中之道後世漢唐諸臣屢用此敗學易者豈可枉聖人之旨誤後世无窮乎今玩卦體乾下兌上雖五陽方盛孤陰垂盡然健而能悅剛而能和无陵厲直往之氣澤在天上有決而欲下之機天澤交而將復陰自无違何事于陽之力決也與大壯相似大壯戒用壯夬戒用決也初九壯于前趾戒其往九二惕號稱其中九三壯于頄則凶矣九四次且不前許其悔亡九五莧陸不迫稱其中行蓋時有必至一陰无號終將自凶爲五陽者愼以防之從容以俟之耳故曰健而悅決而

和不利即戎脩文告邑自利攸往其旨曉然以此防小人不致挑禍誤國以此當機務不致躁妄僨事豈甘心一擊之爲決乎若夫崇陽遏陰進君子而退小人義非一端不待此而後見也天理難持人心易危君子易消小人難退由來已久五陰剥一陽其進甚勇五陽夬一陰其退甚難君子恬淡不可則止小人綢繆靡之不去故陽長杯水不能救車薪陰退爝火猶可燔林木盛衰之際聖人防乎其防而奈何輕言決也

夬怪揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬者。五陽逼一陰。將決而去也。陰方據陽上。故曰揚言其揚然悅也。兌象五爲王位。上在五前。王庭之象孚。與五孚也。號。讙譁也。兌口之象。上與五同體。故孚悅。故號。小人抑大人。无忌憚之象。君側有邪臣。故危厲。在下曰邑。指九二也。告。戒也。九二志在急君。故告自邑中。使戒備也。然君側之奸。不利即戎。但能儆備而時極數窮。往自有利。即戎指九三。過剛好進。恐其犯上也

卦名夬者。兌偶上缺。爲毀折。爲附決。其位正秋。秋金也。乾亦爲金。夬剛則缺。非謂速決也。夬不欲決。猶大

壯不用壯故其爻象與大壯畧同乾伏坤有邑象

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

夬決斷也剛進而決斷乎柔也卦以乾遇兌乾健兌悅健決悅和陽雖上進而不暴是以爲夬揚于王庭者五爲王宮上爲庭一陰據其上揚揚然也孚號有厲者九五居尊上六以陰戎悅號呼倨侮无人臣之度九五剛中有志附決故其危厲者乃所以畏孔壬而思光大也告自邑不利即戎者非四境之寇乃城

社之奸九三過剛上應欲攻之而投鼠忌器所尚乃窮寇不可攻惟戒備而已利有攸往者天時旣至陽道上進陰將自革豈待人力而後決乎

恆情乘人之危趨利輕敵動即于凶君子定靜安而能慮故曰勿欲速勿見小利五陽共排一陰世所謂一決之力然而陽進至五其勢已極宜保其所已至勿爭其所未然已至者隨寓而未然者因時无入不自得矣

陽夬陰與陰剝陽至于五而已夬已剝不待上也上則陽爲復而陰爲姤故陰陽之盛不過五乾過五而

悔。坤過五而戰窮于上。必反于下。爲五陽計與其姤也。无寧夬。故防危正在夬。聖人非教人競進也。世之言易者。失其旨矣

象曰。澤上于天。夬。君子以施祿及下。居德則忌

兌上乾下。是澤上于天也。澤上于天。未有不決以下流者。君子觀一陰在上。乾體未光。剛柔不決。有屯膏之象。故施祿及下。如澤之沛。若居積其德。壅而不施則必爭。是乃所忌也。凡行惠施恩之事。喜決而忌居。乘危搆怨之事。喜居而忌決。聖人言外之意可思

上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。是澤亦本欲下

也陽因其有就下之勢決之如所謂高屋建瓴水非決其所不欲故曰決而和爻辭九五于上六无排擊之象陰陽代謝甚相得也豈人情乖戾之爲夬乎
初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也
九以乾初勇于上行故爲壯于前趾趾在下之象言初視大壯之趾爲尤急大壯陽進至四而夬陽進至五矣初以卑賤欲陵節上升而陰方據五勢必不勝往秖爲咎耳象曰初乾下宜潛而恃壯自用雖勝爲貪功況不勝乎所以咎也處夬用壯易之所戒
夬自大壯積故初與三猶存壯名大壯上震爲足初

下應爲趾今夬五陽而初欲進是尤壯于前日之趾也然大壯初九有孚夬初不言孚何也震本乾陽兌則坤陰也

九二惕號莫暮夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

九二乾體居柔得中處夬之時剛而不暴上六以陰乘五下與三應二應五而鄰三君側有奸不敢忘備而近憂九三過剛懼其旦夕興戎故爲聞號警惕莫夜有戎寇之象上六小人悅以求容二以乾惕難悅自足以防奸折其揚揚之氣不必張皇陵迫過爲憂恤也象所謂告自邑勿用即戎以此象曰有戎勿恤

者六二得中道故能處夬不躁亦不忘備也
乾中爲坎變離離爲日坎爲隱莫夜之象坎爲盜離
爲兵有戎象乾九三終日莫夜之象三以過剛應上
有即戎之象故二憂惕象所謂告自邑也
二之惕非惕于上之來三也惕于三之欲往上耳蓋
三本重剛勢欲決上而二與之鄰恐其挑禍越禮如
大壯九三觸藩則凶矣故不憂上難去而憂三輿戎
老成持重臨事幾密之見三上所以得免于搆惟以
有二也如大壯九三觸藩羸角正以其過剛亦惟二
五得中能蓋處壯之道也

九三壯于頄求葵二音有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎象曰君子夬夬終无咎也

成敗之際貴于詳審處最勝之事克終惟艱九三以陽居陽乾健之極當夬之時與陰爲應悻悻求決壯形于頄有郎戎之色進必犯上故凶頄顴頰間骨凡鬬很者其頄必壯若君子應變從容夬而再夬不徑情一決也陽雖有五三獨應陰受澤之潤故爲獨行遇雨陰以潤爲悅而陽以濕爲慍非道不悅自可无咎豈必迫人于危興戎以爲夬乎象曰凡夬之義以一爲斷一決求勝九三所以凶也君子臨事而再思

夬夬然不敢輕斷故无咎夬夬者不一決之辭三變重兌有缺而又缺之象故爲夬夬乾爲首變兌則互離離目兌口間其象爲頄遇雨若濡兌澤之象有慍不悅之象三爲人位乾九三君子之象蓋指九二得中以戒九三也

上孚五爲悅三進決上必先陵五犯君故凶大壯上六所以設藩用圍而九三羸角者正以比君子遇上惟慍而惕和而不同嚴而不惡未可冒昧直前快意于一決也

九四臀无膚其行次趑且疽牽羊悔亡聞言不信象曰

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九四兌始為和其進不決與初敵應初健而其趾壯四悅而其臀无膚膚肉也无肉言不壯也次且行不進貌兌為羊羊性前牽則不行九四下乘乾剛不得不進上與五遇不敢徑前故有此象然處夬而不失和其悔可亡與二同功二惕號告邑四聞言不信與悅同體故忘備也象曰其行次且者以剛居柔故進不決聞言不信者不中不正无聽德之明也雖非九三過剛之凶然悅而忘戒亦豈處夬之道乎

四與初應初為趾故四為臀不中故為皮膚之象膚

无骨柔象兩剛敵應无肉之象乾爲言四變坎爲耳聽不聰之象

九五莧現陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

九五陽剛中正上比于陰而悅之孤陰將盡微弱如莧五以陽居澤中高平如陸悅而承之夬夬然取之以時用之有節非過時而不採亦非一拔而遽盡既不滋其長又能盡其用循循有常中行之道是以无咎象曰中行則盡道矣僅免于咎何也陽與陰爲悅陰未全消乾道未得光大也蓋盈虛有時善持盈者與時偕行人主制馭小人如莧生陸常能夬夬于平

時何用取決于一旦若其養奸樹惡使高張蔽日雖破斧缺斨未易驟拔而乃歸咎于決之不勇豈不誤乎

莧菜名陰物五月始生莖葉柔脆易斷孤陰之象高平曰陸澤在天上有陸象五上同體六乘五有莧生于陸之象陽勝而猶相得所謂決而和也大壯之六五陽進而陰相忘夬之九五陰退而陽相生陰窮于上莧生于五亦猶大過陰在上而九五枯楊生華皆將絶之餘氣也夬夬如摘莧者朝夕採取非頓盡也夬不用壯五變則爲震二偶在上有缺而又缺之象

故亦爲夬夬震爲蕃鮮有莧象爲大塗有陸象陰陽消息自然原非迫于不得已五上剛柔相決之際而爻象莧陸見天地聖人盈虛消息和而悅如此解者以夬夬爲速決失之矣

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

六以一陰據五陽上孤立无偶始猶悅而聞號及陽道浸滿莧陸將盡寂不聞號終有決絶之凶矣象曰无號之凶五陽漸逼一陰垂盡其亡已決不可長久也

上六无號之凶非諸陽排擠之時至數窮陰雖欲長

號不絕自不可得九五雖欲悅上不決亦不可得故曰聖人不能爲時能不失時而已

姤 ䷫ 巽下乾上

序卦傳曰夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也一陰分決于上忽復遇于下姤所以反夬也造化之理一與二奇與偶如形與影故曰一陰一陽之謂道自天地男女事物細至呼吸莫不皆然故夬則必姤者天也聖人不能絕陰而不能不愛陽愛陽而喜其來不能不惡陰而幸其去幸其去則曰夬而驚其來則曰姤姤者不欲遇而不可避之名爲卦乾上

巽下。以二體觀。乾剛巽柔。柔與剛遇。其遇甚合。以一體觀。五陽上極。一陰下來。其來甚順。陰陽之情。不爲不相得。而姤之一陰。卽坤之履霜。未幾而遯。未幾而否觀剝且至。故陰之害陽。陽不覺也。聖人作易。以著消長之幾。盛衰盈虛。非能與造物爭。而因時保護。則存乎其人。故爻辭于否泰之際。曰包荒包承。于姤曰包魚包瓜。以見天不可違。而調燮貴適時。今之言易者。夬則欲其決去。姤則禁其相逢。必欲使天下有陽无陰。夫苟有陽无陰。聖人可无憂。而易可不必作矣。不能體陽陰之德。以通其變。徒欲絕陰存陽。聖人豈

爲此偏曲之論且如姤之爲卦何嘗不善乾道上運巽風下行帝出乎震物齊乎巽相見乎離遇之象也九五陽剛居尊初以一陰方來有臣民遇主之象九二剛中下應爲大臣宣化之象是九五所用以招攜懷遠風行下國者也文王彖辭以爲男女之交夫子發天地萬物皆遇之義聖人何嘗以姤爲不善引而伸之六十四卦皆可知已

姤女壯勿用取女

姤遇也一陰方決于上復遇于下巽長女故爲女壯上與乾遇五陽并盛一女獨進其守旣不貞而以羣

亢之陽爭應則剝蝕之患生巽入而乾不覺方喜其遇故聖人戒之

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

彖所謂姤者遇也巽柔遇乾剛也勿用取女者女長則陰盛陰壯者陽衰之漸乾遇中女爲同人遇少女爲履與長女遇則爲姤且爲遯爲剝故漸不可長也然方遇之時正其盛時乾施巽入天行東南與地相遇春夏之交品物齊見咸亨章明會合之時也二五

皆剛君臣一德陽道未損天下大行之會也天地不遇不成變化君臣不遇不成治功男女不遇不成生育遇時即盛時盛時即衰至然則遇之時義豈不大哉文王所戒者微陰而防其盛也孔子所贊者陽盛而謹其微也其義則一

象曰天下有風姤后以施命誥四方

乾上巽下是天下有風也陰陽相遇為姤人君觀象以乾為施以巽為命誥戒四方四方不得見后因命誥以與后遇是風行天下姤之象也

初六繫于金柅(你) 貞吉有攸往見凶羸(雷) 豕孚蹢(擲)躅(濁)

輔象曰繫于金柅柔道牽也

初六以一陰爲巽主乃其所爲姤者也陰方自夬而下即與五陽遇无所適應故爲繫于金柅以木室物曰柅卦體本乾乾爲金乾健行而初陰忽滯其底其象如此巽爲繩有繫象孤陰上附若繫然也爲成姤之主可遇而不可求合安固自守乃爲女德之正從一之義故吉巽入而隱上與四應而非包主不宜往見事非其主則違命而凶羸豨弱也初陰在下小豕之象坎爲豕巽體似坎未成故爲羸豕豕性躁其形俯亦巽象遇二爲孚初陰方長能權能制故爲蹢躅

跳躍之狀也一作彳亍兩足一步一往曰彳亍巽爲股爲進退陰長難制之象象曰繫于金柅者五陽方剛一陰以柔情牽繫之也

舊訓柅絡絲之器女子所有事二遇初以金爲柅以其絲繫之猶曲禮女子許嫁則佩纓示有所屬之義也巽互離木中含火火生風風化蠶蠶爲龍馬之精龍大火馬火畜故絲自火出東風動而蠶生巽爲蠶絲也一陰在下五陽被繫有牽絲之象夬上一陰五陽上往姤下一陰五陽下來剛柔相求之情如此巽爲命初爲民九五乾剛中正之主初雖遠莫非風

教所被也雖與四應姤不主應后施命誥四方以志遇不以往見爲遇也初若往見則必于四有明主而事无魚之賔豈但失二之包逆志違命故凶也羸豕孚蹢躅卽書云民罔常懷善則得不善則失之義陰之有權制者莫如巽以其善入而隱也非九二剛中仰承九五陽剛中正之主不足以繫之二之包初蓋五以之也故九五有以杞之象金爲乾指五杞爲木指二故曰莫强于民得乎丘民爲天子五所以用二包初也

九二包有魚无咎不利賔象曰包有魚義不及賔也

以陽居二。初陰方來。二獨先遇處姤之時。遇斯爲得。故二得包魚有之。巽互離有魚象。陰陽相姤有包象。巽入在下。陽在外爲包。二雖非正應。姤主近民近則先得。何咎之有。四雖正應而先遇者得魚。魚已有主。則四反爲賓。是魚也。賓所不得享矣。象曰賓之有魚義也。以遇爲獲義。不得及賓也

包有懷保之義。二包初。非能自包也。三牽于初而无因可致。四有因而遠。不能有。唯九五爲遇主。二爲五應。故五以二得初。二雖與初姤。終能有初者。惟五耳。若二。所謂奔奏疏附之臣。諭德宣譽。率下親上者也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

三卽夬之四在夬爲兌陽上悅乎陰和而不肯決在姤爲巽陽下遇乎陰牽而不能上故其象皆爲臀无肉其行次且然夬陰將去而陽不行猶可言也姤陰方來而陽受制不亦醜乎但與巽同體雖次且不行非爲陽之咎夬爲陽巽本陰也巽爲股有臀象九三過剛无膚之象巽爲進退不果次且之象象曰其行次且者夬之九四所悅在上牽羊而前故能悔亡此之九三所入在下其行未有牽而上者不免于係戀

之醜矣

九四包无魚句起句　凶象曰无魚之凶遠民也

四與初正應所謂魚之實也實宜有魚先遇二入其包故四爲包无魚巽入而隱入于下則不起起猶上也即初所謂有攸往見也往應則失其所謂金柅之貞是四與二爭主此魚上違九五之命也故凶象曰无魚而起爲凶者陽爲君陰爲民在遇不主應九四以遠民失民苟初起而見失其所爲姤矣下取諸二之包勢不能得上无五之命義不當取是以凶也

卦體惟以初四兩爻宜應不應所以爲遇而成姤能

近民者莫如二遠民而能有者莫如五四遠則不能有君臣之分也四遠民而強親與初遠四而強起皆爲苟合民可近不可遠二得中故近民而民受包四失中故遠民而民不起

九五以杞包瓜含章有隕允自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍上聲命也

卦體一陰初生于无位之地二五諸陽當位者俱无損傷九五陽剛中正本乾飛龍之主而初以潛龍變爲羸豕仰觀在天利見之運未改如杞高大之木枝葉蘢葱而滋蔓易生之瓜附纍其下杞方包容而不

覺也瓜生于陰月巽木用事東南萬物相見一陰始生麗于陽而含其章美方夬于上忽姤于下若隕之自天然是九五之文命風行下國无遠弗訖也杞美材指九二巽爲木瓜指初六初承二似艮爲瓜以五以也巽木高長故自初上達于五五爲姤主故一民莫非其臣非如四之遠民者比也五二正應二之包初以五之命故爲以杞包瓜之象含即包也章即瓜也剛柔相雜成文章初二命誥之象隕落也有隕自天巽命下及之象天乾象指五也處姤之時后不得與海隅蒼生遇而以其志寓諸文章播告下國窮陬

僻壞如身與后遇大象謂施命誥四方此也象曰九五含章者陽剛中正雖一陰方來秪麗而爲章美上遇明主小人變爲君子惟有中正之德者能之象傳謂天地遇而咸章剛遇中正而天下大行此也有隕自天者九五居尊以天下爲度與初非應非比然志以命宣不以微賤含也命指初巽主有命象含猶遺也志謂求民之志即所以含章而風之下者也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

上九過剛高而无位復何所遇下與九三敵應乾極爲亢巽極爲躁不復能包故爲姤其角忤觸之象也

遇而以觸其誰與之踽踽涼涼故足羞吝然亦異乎苟合者故无咎在卦之上有角象象曰姤其角過高而道窮故羞吝也其陳仲子之流與

上即夬之初初在下爲趾故反上爲角夬之趾角兌羊之象也姤之臀膚角皆自夬來也

萃 ☷☱ 坤下兌上

序卦傳曰姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也爲卦下順上悅順而悅故羣處和集而不忤禮讓以相與仁孝以相親而後不偷各從其類而後无爭戒備不虞而後不亂君臣相悅而後可治咨嗟憂懼而後可保故彖言孝享所以教也象言戎器所以備也六爻皆有補過之辭而初之號三之嗟上之涕洟所以懼也其道皆本于順而悅有家者知此則家用輯有國者知此則國用康萃之義也其卦與比相似比地上有水而萃地上有澤澤水所聚也故爲

萃比廣而萃差狹比一陽而萃二陽也一則兼統二則權分比所以顯而萃所以未光也

萃亨王假格有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

人心所聚自然亨通衆聚莫如王聚而肅雝莫如王之假廟假與格同衆聚則必有仁者在高位統之故爲利見大人亨而利于正不正雖聚必散其假廟也物聚而財阜時和而禮豐故爲用大牲吉其見大人也得衆而用之人心悅而從之故爲利攸往下卦互艮爲門闕遇巽木有廟宮之象坤爲牛兌爲刑殺有

大牲用享之象

彖曰萃聚也順以說悅剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃以聚爲義上悅以使民而民順以從上九五陽剛六二柔順中正相應所謂順悅非邪妄之私故聚而亨也王假有廟者衆萃于王王以其衆萃于廟致其仁孝享于祖考无言靡爭精誠合一萃之至也利見大人亨者天下惟一王上有明主而天下歸之聚以正也用大牲吉利有攸往者天道時中而已天子格

廟而損用二簋是數米而爨三軍也大人利見而儉德避難是當暑而服裘褐也禮貴適中事在因時人心順悅天命可知何苦爲纖嗇之事所以順天命也造化之理不外人情人情即天地萬物之情惟順惟悅可以格神可以致治仁孝之道帝天之命不外人心順悅而已天地萬物之情又豈出順悅之外乎

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

兌上坤下是澤上于地也澤水所聚上于地其潰決宜防也君子觀象知衆之所聚其變易生簡除戎器修飭其敝以防不虞兌秋爲金兵象也坤爲衆師象

也大抵順悅之時易所爲憂危之時也
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也
萃以羣陰係于二陽初六以陰居陰在坤之下坤爲衆在下委靡无堅貞之志上應九四爲有孚而九五以陽爲萃主四五互巽爲不果初應四又欲應五故爲不終羣衆亂萃莫適爲應初若號四四必下應一見握手相爲歡笑順以求悅可勿憂恤往因四以萃五何咎之有象曰乃亂乃萃者處羣萃之中其志亂也

卦體以順遇悅互巽不果故有混亂之象四與初應而下比三三爲終故初疑四與三比爲不終孚之象兌爲口巽爲號互艮爲手有握象兌悅有笑象上體似坎有憂恤之象

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

六二柔順中正爲衆陰主上應九五引衆同歸君臣之大義故吉于萃道得而无咎也然坤衆羣處其志紛紜九五雖當位下乘九四之剛衆心未固猶爲匪孚之主必待旣孚乃可通微誠也夏祭曰禴其禮簡而萃用大牲上下苟孚樽酒簋二可以納約若其未

孚。雖大牲豈見信乎。此戒九二之辭處萃之時誠敬爲本也象曰引吉无咎者初與三皆不中而有異志六二中正不與初三俱變也

互艮爲手互巽爲繩有引象兌爲巫有享神之象

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三不中正无應亂于衆羣故爲萃如與上敵應而皆无侶故上涕洟而三嗟如。兌爲澤爲口之象近比九四而四自有應故无攸利然旣與四聚往亦无咎非應而往小有羞吝耳象曰往四无咎者往則上互

四爲巽巽入也處萃而能悅以入何咎之有傳于此爻明指互體示人矣

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

九四以陽據坤上有先得衆之象處下順上悅之間而衆陰先歸是因大而得吉也陽爲大九五剛中之主同體相悅下无逆志上无猜嫌故四雖權重處多懼之地而猶免于咎也象曰九四大吉无咎者補過之辭位非君而有衆是臣所不當也萃之不得爲比者徒以有九四一爻而象謂利見大人欲衆知有五耳

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

九五陽剛居尊四陰皆其所有九四據之而位不當故九五爲萃有位之象雖有强臣在下同體相悅于君道未有所失但羣陰承四者多人心未盡孚九二欲引而不敢用禴爲五計者惟體元足以長人能元善永貞庶乎仁積信成匪孚之悔可以亡耳象曰九五雖有其位九四在下分民而治未得如顯比之光也是故比之元永貞言于象而萃之元永貞言于五其望五深矣

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

凡萃之道下則多聚高則寡與上六以陰居萃之極下无正應是以齎咨嘆息涕洟交流目出曰涕鼻出曰洟兌爲口爲澤互艮爲鼻故有此象然悅極能懼雖寡與无咎也象曰齎咨涕洟者羣陰萃于下上六思得朋不安于上也方以類聚何咎之有反下爲升初則大吉矣

齎古借作嗟一說齎持也上與三相持咨嘆也

升䷭巽下坤上

序卦傳曰萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

天生衆民稠伍之中必有英傑起而長之孟子曰拔乎其萃升之謂也升以漸進古者衛國拔士俊秀者升之大學大樂正升之王王論定而後官自韋布以躋崇顯歷級而進故其卦取諸巽坤坤順也巽入也巽由下而入前臨坤而順木出地中與土相生入之深而達之順發榮滋長參天之材所由起故謂之升然反萃而得何也萃坤居下爲羣衆之象拔自羣醜而登之民上故倒萃爲升也當其爲萃陽居四五有臨下之象四當五前未光倒下則陽居二三有上升之象所以反萃也大抵爲臣以柔順爲本獲上治民

必以巽夫子論在下位推本于信友順親卽此意焉

有陵暴好上而能升者乎

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也有大亨之道用見大人者用此道見大人也衆陰在上故曰勿恤巽坤之間南離之位人臣之利鄉也巽順者升之善物南行則吉而升矣

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

剛升柔降以巽遇坤皆柔而卦爲升何也以時升也巽木春夏相見乎離往役乎坤所以升耳巽在下而

入坤在上而順二以陽得中上與柔爲應所以大亨也用見大人勿恤者用此巽順之道可以見大人勿憂恤必得升而有福慶也不曰利見者五位无大人也詳見本爻南征吉者巽坤之間位正南行乎巽坤則前往西南平易而志行也天運自東南而西生長之方順而吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

坤爲地巽爲木爲高長坤在外巽在内故爲地中生木木生于地自句萌而枝葉出土而干霄曰升日進罔覺順之至也故君子之德莫大于順學問之功莫

純于順。巽坤皆順也。寬裕温柔以養心。優游自得以爲學。无陵節之行。无襲取之弊。寸絫積累。上達高明。如木生地中。君子之升也

初六。允升大吉。象曰。允升大吉。上合志也

初六以陰居下。過柔。然爲成巽之主。入之至。故信之深而陽不能違也。進與二。允二方有孚于五。豈能舍初獨升。故爲允升。是以大而得吉也。象曰。允升大吉者。升之爲道。以次而進。初與二合志。有賢達爲汲引。所以升也。初无正應于上而比于二。二五合志。二與同升耳

升高必自卑巽木高長託根在下故初最吉夫士未有不能入人而能進者矣

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

二在萃居五所謂有位匪孚者也彼一時也爲六二者欲待其孚而後用禴以九在四未能通五耳今來居下二變爲陽五變爲陰上无阻隔二實五虛以中相應故爲孚乃利用禴之象微誠薄悃不事浮飾可以上達如是則不致有咎矣大抵處升之時以剛直之臣事謙冲之主惟誠信可忘形迹去虛文而相得故无咎然不言升何也六爻惟二與四不言升二承

九三過剛巽究爲躁舍正應而求三无升理也四近五升則逼君也象曰九二之孚者上與五通而升可期故有喜也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

九三在萃居四得衆位不當而疑于君者也今來居三爻位已改有虛邑之象詩云升彼虛矣亦舊邑也蓋在萃五受其蔽二不能達在升二自成孚三不能礙如貴人已去而采地猶存且過剛多凶上无正應與冥相値亦虛之象也由此南征坤土平曠无復沮礙亦升虛邑之象也象曰升虛邑者三本剛而好升

上遇坤順。如踐无人之境。故无所疑。又上承六四。王
遷于岐。此其空邑與。凡易象多端。類此
玩九三一爻。雖不中正。居巽之上。互爲震主。本諸侯
之位。將有進爵爲王之象。蓋爻辭取象文王受命之
事耳。詩云。周雖舊邦。其命維新。三如舊邦。四如文王
康岐。受天命也

六四。王用亨享于岐山。吉无咎。象曰。王用亨于岐山。順
事也

以六居四。在坤之下。柔順之至。升至此。蓋臣位之極
已德與位宜。故能臨下不驕。奉上不倍。文王以之。三

分天下有二猶以岐山之貢享于殷順之至也周道所以日升吉又何咎岐山西土坤在兌上之象互兌爲西爾雅二達謂之岐偶象也山高升象也象曰王用亨于岐山者順以事上也

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

六五居上之中蓋尊位也處升之日虛天位而待大人必守貞得吉者乃能升其階非岐山之王而誰也階地象貞坤德升階揖讓而升也升之者六四也湯武之征誅非升階之禮也象曰貞吉升階者在萃之時以剛居五下乘九四其道未光今以柔順中正而

升天下順之非徒有位匪孚之比故曰大得志爻辭蓋指文王之事而文王未王故五位不即眞若武王揖讓不足求可言升階矣周公脩辭立誠如此作周恭先豈不信然

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

上本无位而升道過五隂極爲晦是宴息之鄉矣鐘鳴漏盡升而不已故爲冥升以處名位宜知止息惟脩道德則利貞耳蓋功名事業俱屬有爲惟道與冥合浮生過影俱屬无常惟道爲不息士君子明良遇而大業終合朝華之崇顯尚幽貞之恬澹一念萬年

終古長存。是不息之貞。乃所利矣。如更求名位以升。是夜行也。所以序卦繼之以困。象曰冥升在上者。名位既極。大業既終。无長不消。究歸于空。三邑既已丘墟。上富焉能長保。人世升沈。信如浮雲哉

六四。文王所以爲臣止敬也。六五。文王所以宜王不王也。上六。文王所以純一不已。在上而於昭于天也。

周易正解卷十三終

# 周易正解卷十四

困䷮坎下兌上

序卦傳曰升而不已必困故受之以困夫升而能已者天下鮮矣涉歷久則其力憊登陟崇則其勢危困道也由升得困故爻以往爲凶來爲吉二征凶三入宮凶四來則有終五下應則有悅所以然者何也困自坎適兌猶蹇自艮適坎逆天之行故自兌適坎爲節自坎適兌爲困卦體本乾坤否坤以二往乾成兌乾以上來坤成坎是爲澤中无水內互巽木澤竭則木槁故困困者囚禁之義彖傳所謂揜也如敵困圍

中六爻往來皆于內。互爲家人。互巽木。又互離火。坤爲土。乾兌爲金。坎爲水。五氣雜而生克相持。坎險在下。三陰爲困。自下往上。三陽受困。自上來下。來者齟齬不得遇。往者中外遮塞。株木內障。蒺藜中拒。葛藟上蒙。九二在險。九五同德。爲拯困之主。而隔于四。四與初應。而隔于二。必待四來初。而後五得與二遇。苟三不去其蒺藜。則四未得行而上不去其葛藟。則五未得通。故爲困之害者。莫如三上。三上去而可无憂于初矣。雜卦傳曰。困相遇也。遇者姤也。三上變則成姤。五以二爲杞。以初爲瓜。命通于初。而五爲含章自

天之主矣大傳云困窮而通此也大抵困交困也陽困則陰亦困陽困為酒食金車朱紱悅而在內困亨之象陰困為木石蒺藜葛藟險而在外困人之象困之為字木在口內木者陽之生氣也卦互巽木在中木歷坎地則彫逢兌金則刑反而東行木道乃亨是以爻象皆言來亦猶蹇利西南不利東北也嗟乎古聖明賢哲鮮有不困者惟處險而悅則險不能陷有坎之信可以習坎有兌之悅可以亨困彼木石蒺藜劓刖葛藟天所以王成君子也酒食朱紱金車即存于饑渴勞苦之中困何負于人乎

困亨貞大人吉无咎有言不信

　困閉不通也凡閉而不通者有亨通之道在安固守正而已惟有剛中之大人乃能亨而得吉夫困雖大人不免何咎之有兌爲言坎爲信以兌處險有言不見信之象夫困豈言所能亨乎

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

　坎爲剛兌爲柔坎一陽揜于二陰兌二陽揜于一陰初上皆陰而三陽閉于內是剛受揜也故謂之困下險上悅則遇困而道不困身困而心不困故謂之亨

其唯君子乎。君子。卽大人。貞卽所以亨也。貞大人吉者。陽剛中正如九五則貞吉也。有言不信。兌口爲言。坎堅多心爲信。澤中无水。有言不信之象。是尚口耳。乃所以困窮也。尚上也。兌上缺之象。處困在脩德。非用言可免也

象曰。澤无水。困。君子以致命遂志

兌澤坎水。水宜在澤。今澤在水上。是无水也。巽木失潤。故爲困。君子觀象。不以患難爲恐。委曲盡道。極致其命。而求遂其志。險而能悅也。士平居從容。孰不言命。至于困窮。審時知幾。成敗利鈍。毫髮无爽。然後可

以極致其命而不負其生平雖危必濟雖死得所苟一毫未盡猶匪正命其不遂志將誰尤也或謂致者委而棄之則是告子之不動心矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

以陰居困之初在險之下困之至也困則无所往坐而不行故為臀困于株木之象坎為豕初在下有臀象株木樸樕短木也猶侏儒之侏初陰為坎于外有豚梱之象坎為隱伏為溝瀆初最下為入于幽谷之象上與四應隔于二而不得見凡歷三爻為三歲不

覿之象象曰入于幽谷者二五三爲離明不及初初當坎坑幽暗不明也

卦以坎錯兌坎冬也兌秋也由冬之秋爲逆故爻象自上來下而卦困升致困故爻象爲降及升上六爲葛藟一陰始秋蔓草未殺夏木无傷故有葛藟在樹之象六三秋冬之交草脫葉而刺存澤水落而石見故爲石與蒺藜之象初在坎下正冬霜雪降而木隕塞山幽谷之中見枯株而已故爲株木幽谷之象三爻皆陰柔故皆繫以草木也然陰困陽而象反自困何也夫受困與困人其爲困同也小人不險則不能

陷人欲陷人則必先自險受陷者剛貞不失其所則困頓坎坷秪爲進德之資彼機械陷阱反以自憊耳故三陽困而爲悅三陰險而自陷其象如此君子平易待天下則人已共適矣

九二困于酒食朱紱弗方來利用亨享祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

二自乾來在險爲困然陽德正中困而不餒故爲困于酒食坎中滿有酒食之象九五同德下應故爲朱紱方來大赤曰朱乾爲大赤坎中乾象紱蔽膝也垂于股詩云赤紱在股五互巽巽爲股爲繇坤爲裳故有

朱紱之象。君紱朱。臣紱赤。詩云。朱紱斯皇。君也。赤紱三百。臣也。亨與享同。祀上曰享。逮下曰祭。二享五祭也。二五非正應。以誠相通。故曰祭享。誠可格鬼神。斯可通險難矣。自初至五互爲渙。有享祀之象。兌爲巫爲羊。坎爲酒食。爲豕。爲樂。互離爲牛。乾坤爲衣裳。有祭祀之象。征凶者。在困宜來不宜往。往則坎兌逆行而重困。理數適然。九二剛中。非其咎也。象曰。困于酒食者。二雖互險。陽剛得中。不失其所。上有拯困之主。君臣一德。雖困終遇有福慶也。兌爲悅。有慶象

卦體困而爻爲酒食朱紱金車何也。聖人所謂困者。

失其所也君子素貧賤患難不失其所則无困不亨雖木石蒺藜葛藟何傷苟中无自得即富貴酒食朱紱金車皆斧斤纆索也故爻以陰困爲憂患以喻小人陽困爲福澤以喻君子蓋甘之傷人也毒于苦痿之難持也楚于痛金屑之病目也翳于塵埃文王之困也不難于羑里之囚而難于三分有二之日處富貴而沈溺不起與憂患而嗟咨涕洟其戚戚之懷一也故顏淵瓢飲季路縕袍乃所謂酒食朱紱而桀跖之株木蒺藜秪自荷其滅耳之校矣

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據

于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
三以陰居陽承乘皆剛故爲困于石據于蒺蔾石指
九四兌爲剛鹵石象蒺蔾茨也其子如菱生澤邊道
傍一名止行坎爲蒺蔾蓋指九二澤水落而坎石見
秋冬之間蒺蔾子成澤畔難行故有此象互巽爲入
坎爲男爲宮爲隱伏三本坎男上爲兌女三以上爲
妻而非正應故爲入宮不見其妻之象困窮如此其
凶可知象曰據于蒺蔾下乘九二之剛退无所歸也
入其宮不見其妻上无正應進无所往也小人爲險
自滅不祥也蓋困將遇則三變爲大過之死亡故爻

曰不見傳曰不祥

四五兩剛當前三不能進故爲困于石退仗二爲險主故爲據于蒺蔾蒺蔾軍中以鐵爲之布地禦敵蓋阻四之來下也四金車徐徐五朱紱之困皆以此

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

以陽居四下與初應其體本悅又互巽爲不果故爲來徐徐金車指九二兌秋爲金坎爲輪輿四欲拯初而隔于二禮金輅以錫同姓四近五貴故乘金輅來而遇三之蒺蔾不得與初遇故爲困于金車之象蓋

其位本不正驕于貴寵急難不斂未免羞吝然困極
而通終必遇也象曰來徐徐者志在初也剛居柔位
雖不當而初爲其所與程正叔謂寒士之妻弱國之
臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容于
世矣故雖无纓冠之勤視之竊位蔽賢坐視知己沈
淪不顧者爲猶賢矣故曰雖不當位有與也
九五劓異刖月困于赤紱乃徐有說悅利用祭祀象曰
劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
九五陽剛中正所謂大人也處困之時其體本兌而
一陰毀于上以虧其進下與四互爲巽而一陰入于

下以阻其來故爲劓刖之象鈇上爲劓鈇下爲刖乾體上下俱困之象赤紱指九四乘金車服赤紱貴臣之象四將往初而阻于二五欲應二而隔于四故爲困于赤紱謂五困也然五以剛居尊爲中直之主將上平六下除三變困成姤以二包初贏豕孚而二與初皆遇矣彖謂大人剛中吉者以此故爲徐有悅之象祭祀誠意也二五非應剛中同德以誠相感也象曰劓刖者五本乾體困于二陰之閒進爲兌所劓退爲坎所刖志未得遂也乃徐有說者九五乾剛中正致命遂志不以言而以信故能拯困而爲亨也直猶

正也利用祭祀者誠意相通君臣一心故能亨困而
受福也中直奇畫居五之象
卦所以成困惟三上兩陰五爲卦主故有劓刖不得
志之象劓刖有二義五本乾體二陰上劓下刖有毀
乾之義九五剛中居尊憤四上之不馴有劓上刖四
之義小人去君子伸君道光而困可亨矣三上變成
姤姤遇也故雜卦傳曰困相遇蓋柔之揜剛塞于近
而後障于遠人主能去左右之奸儌于在位則頑梗
自消如齊威王誅阿大夫及左右譽阿者數人而齊
國大治九五中直之才足以亨困惟去其爲劓刖者

則君臣相遇而初在包荒之内矣
上六困于葛藟于臲臬卼兀曰動悔有悔征吉象曰困
于葛藟未當也動悔有悔吉行也
上六自坤往柔而能升五互巽木而上居木末惟藤
蔓能困之兌陰爲秋夏之交有葛藟在樹之象居高
而柔有臲卼動搖不安之象故自言曰勿動動則悔
是戒動而不欲變終于困耳自言者兌口之象象所
謂尚口窮也下與三應藤蔓蒺藜交相係累不欲變
然處臲卼而求不動得乎所以必有悔也悔則變變
則通舍三而去其困自亨故吉蓋三之不祥已无見

上之期上之鼿䡈已處必變之勢困極自通姤體見困斯遇矣故曰征吉象曰困于葛藟者陰居上乘剛未當也動悔有悔吉者能動則其體變而初之臀困不行者至是行也行往下也窮上則反下故序卦受之以井

困義生于木巽木本高長而根著土則生氣通暢今坎水漬于下兌金刑于上巽木互居中坎豕柵其傍蒺藜據其下葛藟蒙其顛又互爲家人木生堂宇之間皆困象也惟九五剛中之主上劓其葛藟下刖其蒺藜巽木始得著土成包瓜之杞羸豕孚而困乃姤

中體成乾而木始得見天日承雨露有干霄之勢矣

## 井䷯ 巽下坎上

序卦傳曰困乎上者必反下故受之以井雜卦傳曰井通而困相遇也困六爻皆自上來下有爲井之象至井而後上行水出于坎井雖反困然井初猶困也遇于下而後反于上卦象往來順逆莫備于困井蓋文王序卦數法大衍至四十九而卦當革困井與革遇五氣萃而爻象隱五氣生于天一爲坎水萬物之命也得水氣之先莫如木鑚木生火火焚化土土和生金金凝生水生于春藏于冬發于東歸于北齊于

巽勞乎坎四時以此順序萬物以此生成故天地之化盛于西南自巽而南而西比至坎順行爲通自坎而西而南反巽逆行則困也困自否來下坤變坎上乾變兌由坎適兌爲逆以本體正互數之下爲坎次上體本乾次上爲兌次下體本坤次下互離次上互巽六卦皆逆故曰困遇也逆行而往與諸卦遇也反爲井井自泰來下乾變巽上坤變坎以本體正互數之下爲巽次上互離次上體本坤次下互兌次下體本乾次上爲坎六卦皆順故曰井通也順行而來與諸卦相通也序卦傳曰聚而上者謂之升升而不已

必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井此造化往來通塞循環之象而謂之井何也木出水也水爲資生之始得水之精盡水之情者莫如木百尺之木生于高陸折其枝則津液出根入于黄泉而潤升于數仞之顛所謂巽乎水而上水天一升降之妙用也方春震木出至巽坎氣寄于木會水相見于離致養于坤西入兌金則水得滋而還歸于其宅又至春木再動循環无窮此坎水通利在天之象也在地水之通者莫如井古者穴地出水交木爲韓層累而上砌以瓴甋故爻至四始甃井後世以瓴甋易木故

卦象上下二井。蓋卦遇將革井革鼎新。故鼎亦象上下二鼎。與井同。革九三云三就。鼎九三云鼎耳革。其象甚明。說者以今世井上桔槹象巽木。誤也。巽入也。坎信也。井靜也。入故通而資之不竭。信故深而改之不遷。靜故安而應之不勞。盛德之至也。君子具井之德以脩己治人。宅心應事。通之至也。然象有吉凶何也。君子善脩而不能必諸遇。井能養而用不用在人。故井以及困爲通。觀三爻之辭可知也。上通則吉。下入則凶。初井泥。二射鮒。則泉幾廢矣。三渫。四甃。井乃可食。五泉食。上勿幕。而井始通。其于人也。初二沈淪

如巢許。三四清脩如孔孟。五六通利如堯舜伊周矣。卦主坎。陽剛清瑩。爲井中之泉。陰虛爲出汲之口。初陰井底爲泥。四在泉上爲口。二承陽无坎故下漏。三泉泄出故四脩砌。五陽剛中正故泉美人食上井通而困始化。由巽入坎。歷離坤兌乾。而巽初當春夏之交水潦溷濁。故初爲井泥。二當離爲夏故水多蟲魚。三四秋至而泉始清。三爲坤。泉洩地上。四爲兌脩其毀折。五六冬矣五值乾故井寒冽六終坎故井收功成。大抵下卦坎水流行東南失時不遇之象。故不吉。上卦水歸西北。得其鄉。故多吉也

井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔（吸）至。亦未繘（矞）井。羸（雷）其瓶凶。

穴土用木爲幹出水曰井。井自困來有改象。坎爲水有井象。卦反困而坎陽居中。有不改之象。无喪无得。往來井井。即不改之義。井以養爲功。以不變爲德。不爲汲者喪而虛。不爲不汲者得而盈。故爲无喪无得。汲而往者求既得。汲而來者取不窮。故爲往來井井。然井所以能養。由水上出也。及至井所。亦有未引繩汲井。而羸敗其瓶者。无瓶何以出水。則井不得食。而人不受福。凶之道也。是以井有養人之德。惟人能用

之。汔及也。繘綆也。羸者。破敗不勝任之義

井以坎爲主。坎體本坤。坤爲邑。在困居下。在井居上。故爲改邑。古者在邑爲市井。在田爲鄉井。坎在下。田象在上。邑象。往爲困。來爲井。往井來井。新舊依然。故爲往來井井之象。井。謂井也。巽象井井。謂汲井也。坎象卦內外二體似二井。九三井泄出。是下井之上也井而又井者。源源不窮之義。彖因坎設象而贊井德之有常。君子濟民利物。當如此矣。以學占即孟子云資之深。取之左右逢源。大傳云。聖人極深研幾。洗心退藏于密。寂然不動。感而遂通天下之故。皆如此

二至四互兌爲口。三至五互離爲大腹。缾象兌爲毀折。羸其缾之象。初二兩爻下虛上實。缾入井向下取水之象。三四兩爻下實上虛。缾既得水向上之象。九五一奇。繫繘之象。上六一偶。缾出井口之象。坎上之卦凡八。唯井六爻无險象。以水上出能養人也。他卦上爻多窮極。惟井鼎至上吉。以養人功成也。然井未免羸缾之凶者。亦以險之故耳。利害相循理數如此

彖曰。巽乎水而上水。句井。井。句養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至。亦未繘井。未有功也。羸其缾。是以凶也

卦體巽下坎上古之爲井者穴土以木爲韓層累而上然後砌以瓴甋故卦上下似重井巽象木入水坎象水出井故彖云井井井而又井取之不竭養而不窮也改邑不改井者坎水自困往上二陽居坤中不變爲泉食之主也亦未繘井者已近水而未汲未有致養之功也羸敗其瓶者无出水之具不得致養是以凶也

汲井壞瓶无功而凶井之占也井自困來利出不利入巽木入水其求太深雖養不窮而百應必有一違凡易之道用忌傷體取戒過深汲長綆短水壯瓶羸

无功反害其理固然凡植木者壅本太深水澤大游則不生井凶之象易道然也是故受之以革彖雖未及學易者亦不可不知

象曰木上有水井君子以勞民勸相

巽木入土坎水上出井之象也君子觀象知井之利養惟以源泉活潑故其斟酌不窮凡民資生何以異此勞其民而勸勉輔相使之勤業力本資生長養自无枯槁竭澤之患非必分人以財而利賴无窮君子所為井也

吾里中人嘗掘地得古井其制以木交午如井字層

壘而上卽古人所謂井韓者也因知古聖尚象之義解者謂以木爲汲水之器則象已言甁甁非木也或謂爲井上桔槔懸甁取水者桔槔又在井上與卦象戾皆未喻古人井韓之制耳韓與翰通築土者栽木夾版爲榦版兩端障土者爲翰井韓積木爲之亦以障土使水出其中故又云井榦漢武帝立井榦樓高五十丈以其積木若井韓也楊子重黎篇茅蕉井榦之死亦謂始皇殺諫者二十七人積尸闕下如井韓耳以予所見正合

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无

禽時舍上聲也

初六以巽主居井下入之最深者巽木春氣方盛木泉正濁故爲井泥不可食井自困來故爲舊井初在困上爲葛藟木末也今倒而浚入井底是木舊嘗棲禽而今无禽矣巽爲雞爲鶴禽象言井廢禽不飲人可知已象曰井泥不食者井以陽清爲泉上出爲功六以陰居井下濁甚故爲井泥所以不食舊井无禽者邑改井廢時舍不用也上无正應故有此象

卦由巽適坎東南行入西北初主巽二離三坤四兌五乾六坎象亦各類七復來初值艮八復來二值震

艮水土交爲井泥黔喙故止不食震斗虛故象谷谷穀通震東爲谷風說卦方位正爲蹇解困井等爻象之倒也

九二井谷射鮒附甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

二當離位谷泉穴也離虛之象射水注也水遇火相射之象鮒鯽魚喜潛泥中以類相即附麗之象夏水多蟲魚離爲魚甕汲水器燒土爲之大腹亦離象離爲乾卦甕敝漏之象由巽適坎經南離火不利水故有此象象曰井谷射鮒者陽實爲水二以陽居陰上无正應本可用之泉不能出以濟人徒下注射鮒而

已

井以坎爲體陽實爲泉陰虛爲井二以剛在中初陰偏在下上无與爲坎九三以陽揜其上水不得上故爲井谷下射之象甕敝漏亦谷射之義故傳不別釋穴下漏曰谷初在井底爲泥鮒喜即泥故爲射鮒不在井下不上出則无用故有此象

九三井渫浚不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

九三純陽清潔之泉在下之上居巽之終齊乎巽故爲井渫渫與泄同水與韓齊而溢出所謂巽乎水也

有應在上而未離下故爲不食言无人取以爲食也由巽至坎此遇坤位水出地上清流无用行人惜之萬物致養乎坤井所以養故曰可用汲如王道清明君子向用則利澤及人遐邇受賜矣上有正應其象如此惻坎象也王指九五互離爲明陽爲福蓋井自三以上漸通而受制坤土猶未向用自此西北則通利之鄉矣象曰井渫不食行人所惻惜也如彼賢者求王明而用之膏澤及人皆受福也求者期望之意

井通也反困則通賢人君子處困思遇之卦令人謂

困爲井中。卽此義。九三位歷坤方。水出木上。西南上。應井宿。故爻象于此明著其義。周公居東。孔子在春秋。井渫不食之謂也

井以木出水。而上砌以磚石。此云井渫。蓋舊井頹塌之象。二至四互兌爲毀折。故木洩出地上。四始脩甃也

六四。井甃。𦀚無咎。象曰。井甃无咎。脩井也

六四陰虛而通。下互兌。象井口。甃砌也。甃則井成可用。此水出巽上行之始也。自巽適坎。此値兌爲附決爲毀折。故有脩砌之象。初泥四甃。初舍四脩。是以无

答

偶畫相對壘砌之象甃字從秋兌秋之象莊生秋水篇云入休乎缺甃之崖兌缺故甃也三井水渫出故四補甃其缺甃用磚磚自火出互離之象大畜之九三將行則日閑其輿衛井之六四將食故脩甃其井士君子遇主則乘時策勵以應上求子云居則曰不吾知如或知爾則何以此之謂也迨此然後可以求王明而天下受福

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

九五陽剛中正在井之時為清冽寒涼之泉取以為

食也互兌口之上有食象坎體正北故爲冽寒五自
乾初往而不至此又值西北乾位秋冬之交霜降水
寒流潦皆清而況于井乾爲寒爲冰爲王故有寒冽
之象象曰寒泉之食九五有中正之德用賢以養民
所謂王明用汲而人并受福也

上六井收勿幕密有孚元吉象曰元吉在上大成也
井歸坎位爻當坎極故爲井收收猶歸也坎爲萬物
所歸猶成也收功養成也于時象冬禮曰既蜡而收
收猶息也物至冬休息也轆轤在上收繘引綆亦收
象冪冪通掩蔽也坎爲隱伏有冪象禮尊用罿冪坎缶

汲甁之象勿幕者水自上出取用通利偶畫上開之象下應九三明王已遇受福者多彖謂无喪无得往來井井其養不窮而人皆信之故爲有孚元吉象曰元吉在上者井以上出爲通井收勿幕則膏澤徧及利賴无方其功大成也

九五爲用賢之主上六爲薦賢之臣所謂爲天下得人舜禹之儔也故元吉世主有用人之志大臣蔽賢不爲汲引雖有寒泉未繘井而羸甁何由上達大臣勿壅蔽則賢路闢而膏澤下究所以致勿幕之戒也

革䷰離下兌上

序卦傳曰井道不可不革故受之以革何謂井道不可不革革者變其故也邑可改而井不可改則物之故者莫如井矣序卦法大衍至革當四十九而遇井井之爲文四十其區有九古文井中有點象缾爲大衍虛一之象天地之數五十革故鼎新以物理推之取水于井革之以火水出于上火革于下則烹飪致養君子有清通之德變易從時則可以濟世安民故革繼井也卦取離下兌上何也革物莫如火物遇火未有不革者火革他物利用因革水利用革水火相

親則革道不成革者皮隔物也隔水火惟土與金水在釜隔火則成味兌者金水之會而爲土于澤者也火在澤下不得上炎則水息其濕水在澤上不得下流則火息其燥息者止而生也相制則止相成則生在人爲呼吸在天爲寒暑萬物相見離火方盛季夏土王兌金將生卦遇坤以革夏爲秋革火爲金不藉坤土則金火不相得故澤爲水土之合而土者五行冲和之氣能燥濕潤枯含藏金氣快利淸響而爲悅故金水從革土之力也卦以兌互乾皆金也兌伏艮乾伏坤皆土也水得金助而火不能焦離互巽木火

得木助而水不能濕革道所以成也然彖謂已日孚何也日者離象天干己爲土位居中革當井鼎新故之閒亦中象季夏土盛物各成已已爲心心爲離故道家以己土爲意其中有信五常信爲土即已也亡氣比合下順則比上應則合惟土能合水火之交惟信能成上下之孚火之革水得土而內外相息聖主革代得信而上下相安所謂已日乃孚也下卦三爻離火用革初日未至已二中已日正革三革事成就皆火之功也上卦三爻革而成悅四受天命五正天位六天下化成皆所爲悅也革而悅乃孚悔亡已日

之功也大抵革者非常之事卦自萃以來天下望明主之升久矣天生明主置之困窮以成井養之德有德然後可以革故鼎新出震爲主故革居井鼎間如革物者取水于井熟之以火而後升于鼎革命者有大德而後能舉大事也卦自五以下互爲同人君子所以通天下之志也二以上互爲大過君子所以獨立不懼也中互爲姤王者所以施命誥四方也離明在下人心協應之象也兌悅在上天心豫順之象也互乾居中上帝臨汝之象也如是乃可以行湯武之事

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變也物相代成變己土象在人爲意爲信日離象已日說見前人心和悅而後革可孚革而孚則更始重新故四德備也在革之初聖人未免于悔既革而孚悔斯亡矣

隨者揖遜之事舜文是也革者征誅之事湯武是也故皆爲元亨利貞

彖曰革水火相息二女同車其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說悅大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時

大矣哉

卦謂之革者。下火上澤。澤土盛水。火焚其下。水火相止而相生。燥濕往來。如人之息。故謂之息。卦位由離之兌。坤土隔其間。以相息也。離中女。兌少女。二女同居。水火不相得。三陽互乾為父。以隔于其中。故曰革。巳日乃孚者。巳為土。火得土。以變水而水悅。大君得天人之心。以革代而人孚。蓋離火文明。有其才也。兌以說。有其民也。大亨。有其時也。剛柔中正。有其德也。如是則革而當矣。其悔乃亡。不如是而革。未有不悔者。天地二氣相代。四時成序。以孚革也。湯武除暴安

民順天應人亦以孚革也故革惟天地聖人善用之造化所以成物世運所以維新也其時豈不大哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

兌爲秋離爲夏以離遇兌夏秋之間金火相克而反相生故爲澤中有火革之象也君子觀象而知天地變革莫大乎四時聖人革代莫大乎歷數天行雖有常度然七政之行至千歲而必差歷代雖有常主然王者之姓數百年而必改語云四時之序成功者退天地帝王同也觀于夏秋之交暑往寒來而知曆象觀于金火之交相克相生而知改革故治歷以明時

革之首務也。堯禪舜曰。曆數在爾躬。夏商周三正代變。夫子作春秋。首王正月。告顏子爲邦。先行夏時。帝王繼世改元。頒朔。革道莫大乎是

不言澤下有火。火上有澤。何也。火在水下則滅。非反而相代之理。澤中有火。二物相克相成。彖傳同居相息之象。水變火則成寒灰。火變水則生滋味。故湯武之征伐。義以行仁。雖革其命。其子孫世饗。是以革取兌不取坎。坎水下流。无金土之和。則煙銷燼滅。是秦漢以來帝王之革命者耳。豈湯武之舉乎

易者變也。革亦變也。故易數成于革。數莫備于五十。

大衍五十虛一其用四十有九革卦正當四十九大衍一週雜卦云革去故鼎取新其占爲元亨利貞元吉其象爲治歷明時正位凝命過此又十五卦易數終矣五十十五人生百年期盡而開物成務事畢然四十九革故五十鼎新而象以曆數繫之革者蓋鼎新于來年曆終于今年來年之曆須于今年其象如此後世用四十九起數作大衍曆用象義也

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也

革非聖人得已也變不可輕圖初不可妄動故爲鞏用黃牛之革鞏固持也初九陽剛離火躁烈是用固

持黃爲中二象也牛柔物離象也初包二革象也初依二爲中未可先時自用也皮无毛曰革所謂虎豹與犬羊同未變之象火不就下日必待中上无正應時未可動固守其志以俟己日也象曰鞏用黃牛者初未可有爲也詩云於鑠王師遵養時晦此之謂也

○離本乾體天象火爲心人象故天火爲同人卦自初至五互同人天人交孚故離爲革主文明中正故二爲離宗離體相麗處變革之時初尤不可失二故爲鞏用黃牛之革二爲黃牛初在外爲革猶皮之包體麗象也

六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也
舉大事者以時爲本初不及時三過時惟二得中正
變革之時自初適二則位變矣易九爲六則畫變矣
以陰居中是爲巳日巳爲土中象也日離象也巳爲
人日爲天天人交會內明外悅剛上柔下得正而應
二往互巽火遇木熾三往互乾金資水潤二女志通
乾道下濟故革无如二當矣以此往革牛可爲虎吉
又何咎象曰巳日革之者行有嘉尙得九五之應也
上功曰嘉指虎變而言其戎衣一著之時與
卦體自二至上互爲大過生死之際革之時也自二

至五互爲姤姤遇也遇者遭逢適然聖人之不得已亦革之時也

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

三以陽居陽爲離之終內外之交上遇澤土隔水以致火二既革矣過則焦爛故征凶水火相守故貞厲蓋三與上雖應而處革之時二女不同志往應則失革貞固惕厲處革所宜革之爲言也至三而成天運三月而成時八官三年而成治易數三變而成爻故十有八變而成卦八卦而小成爻至三而離體成乾

離同體三遇互乾九三乾道乃革革以乾爲主由三至五乾體備而革事就乾爲言兌亦爲言故爲革言三就三五同功乾道純一故爲有孚象曰革至三既成就矣更何所求蓋聖人之爲革也以故者不可因去其太甚取殘伐罪已耳過此更往則墟人之國邑覆人之宗祀聖人不爲其遏劉定功之時與

凡革之事時未至其守宜固既至其變宜決少有係累非遲疑而喪機則躁擾而多事故爻唯二五剛柔正應九三重剛未免過猛當外之交上有繫應其志未定天命已集大業已就而別圖趣向非識時務者

也故九三勿往則成豹變之君子攀龍附鳳以應明
主上六勿往則成革面之小人回首向風以從順治
故其占皆征凶處革之世貴從而已矣
集大事者以天命爲本武王伐殷會于牧野人曰上
帝臨汝勿二爾心故能一戎衣有天下詩所謂致天
之屆也卦爻三爲人位互乾在三上帝降臨之象是
以革言三就互巽帝命之象詩云天降在下有命既
集故傳決之曰又何之矣即勿二勿虞之意
九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也
九以陽居陰爲悅之始當烈炎之衝水在澤中受其

鍛煉二女同居爲得无悔然三就革成寒烈之性變爲五味其悔可亡皆六二之功也二四同功故爲有孚不相然而反相信矣居上下之際互爲巽有改命之象景運方新故吉象曰改命之吉人心悅而信之非富天下也其八百諸侯推戴之日乎
自三至五皆有孚互乾同體之象明而悅以應乾故有孚四當離兌之交離夏兌秋先儒謂商周之際天地之秋其象宜爾
革言三就而四始改命何也湯武征誅非以天下自利也退而復諸侯之位諸侯共推以爲天子三讓不

得而後受故傳曰信志舜禹受禪避堯舜之子至天與人歸乃就位孟子云居堯之宮逼堯之子是簒也非天與也夫信志之義人主志與天通惟志不可僞惟天不可欺聖訓切至矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

九五陽剛中正革命之主故稱大人虎爲山獸之君西方之宿兌象也鳥獸之皮秋而毛毨大人以英杰之姿陽剛之才順天應人以膺大寶頹運丕振世道維新始者黃牛之革至是改觀故爲虎變下與六二正應居互乾之上三陽同德中外大悅故爲未占有

孚言不必應而皆孚詩所謂成王之孚天下信之也離爲龜兌爲決有占卜之象未占而孚猶云不戒而信也象曰大人虎變者虎皮之文宣明踈朗炳然可觀聖人在天位創制立法文章煥乎宸極生輝无復紫色餘氛以黯天光其皇王維辟之日乎

五下應二二爲離主至五離牛變兌虎明主起草昧即眞之象淮南子云牛哀病七日化爲虎緣飾易象流而爲怪者也上六成兌之主兌爲羊羊變豹因五而爲象也上因于五人臣從王之義羊小于牛豹小于虎虎文宣朗豹文叢蔚也

上六。君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚(鬱畏二音)也小人革面順以從君也

以陰居陰當革終悅極天下化之故爲君子豹變豹似虎而小。陽爲君子指九三陰爲小人指上六。三上正應也君子在內宣猷効力變而爲豹以從虎小人在外望風引領變而革面以向內世運再造從革則吉。若更有往即同梗化凶之道也安靜守正故吉象曰君子豹變者豹文蔚然叢密君子所以賛皇猷也小人革面者遠人回面內向小人所以從君也兌爲悅有面象皇風丕變其錫極作新之日乎

革之終王者甄陶一世成就之象君子當斯世皆有德業聞望猶所謂鳳毛麟趾非凡鳥下駟之比小人當斯世皆承風向化猶所謂朝陽拱極无心非巷議之民三上係應三不可往上不可來蓋於變時雍君子小人各得其所內外遠邇上下各便其居所謂親賢樂利居貞則吉往則凶往凶如中庸所謂自用自專菑及其身也居貞如所謂不驕不倍民得寡過也

鼎 ䷱ 巽下離上

序卦傳曰革物者莫若鼎故受之以鼎鼎者新命之象昔禹平水土九州攸同鑄九鼎以象九州歷代寶

之夏桀亡鼎遷于商紂亡武王遷之于周成王定之郟鄏故三代革命定鼎此其大者也爲卦兌金在上又互乾金離火在下又互巽木木火鍛煉有鑄鼎之象澤水在上有烹鼎之象下巽象鼎足高長也上離象烹飪炎熱也蓋木火民用最急故井鼎爻象相似井合水木上下似二井鼎合火木上下似二鼎井九三水渫似下井之口六四修甃似上井之底鼎九三耳革似下鼎之耳九四折足似上鼎之足合爲一彷彿似二蓋井以水爲主下象井而上象水鼎以火爲用下象鼎而上象烹井汲在上故坎居上而上卦多

吉鼎烹亦在上故離居上而上卦亦多吉二卦先後
遇革革言三就故井三修甃舊井變爲新井鼎三耳
革舊鼎變爲新鼎革革命也鼎命器也人君撫有大
寶之象故二卦皆取象乾金皆互乾在中乾爲天爲
君在身爲元氣命所以凝也革三四五皆有孚鼎二
三四皆象實其所重可知矣大抵困井革鼎四卦極
五氣升降之變坎水離火兌金巽木四象往來土寄
四象之中坎在澤下困而成井井成則坎水上出而
井通火在澤下革而成鼎鼎成則離火上出而鼎新
萬事萬物各有困革士君子養身養德濟人利物皆

有井鼎必困遇而後井通必故革而後鼎新也往來屈伸易道自然聖人畫卦設象通其故而已矣

鼎元吉亨

鼎者祭享薦熟之器身如釜而三足兩耳鑄金爲之上有鉉貫耳而舉今之茶爐其遺制也古者茹毛飲血聖人鑽燧取火教民烹飪始有鼎夏禹鑄九鼎象九州三代以爲世寶武王革商周公奠之于洛邑故繼革以鼎卦體下巽順而上文明調元贊化之道也故其占元吉亨通

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大

亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

凡卦皆象惟鼎象器器莫重于鼎制器尚象故鼎獨以象釋初偶爲足五偶爲耳中三奇爲實上一奇爲鉉鼎之象也下巽上離以木入火鼎烹之象也自革而來王者撫有神器定鼎之象也故曰象其占爲元吉亨何也鼎聖人用于祭祀以享上帝明德格于天也用之賓客以烹大牲養聖賢誠敬通于人也此鼎之用也巽爲鼎腹順而在内五爲鼎耳離爲鼎目是外而耳目聰明也離柔進而上行五爲離主得

中下應乎巽二之剛是以柔順聰明協于上下以承天休凝命方新而得大亨也

巽下入爲足爲腹離上明爲耳爲鉉柔進上行木氣上烝也柔得中應剛火氣下濟也此鼎取象之義而皆以五爲主離中虛故耳目聰明巽稱隱上入離中虛下應故聲入心通官止神行成聰明之德所以正位凝命也

巽而耳目聰明三語發揮卦德全體之義內有巽順之德則形骸不同于土木元氣周流視明聽聰故成調爕之功苟剛愎自用忠言逆耳煬竈蔽明上下不

變而頑聾痿痺之疾生詩云自有肺腸俾民卒狂何以調理大化斟酌元氣爲正位凝命之主乎

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

離上巽下是木上有火也以木然火烹飪之象故爲鼎君子觀于上而得離明出治之象居高位不可不正也觀于下而得木火相生之象命旣革不可不凝也鼎之爲物莊嚴端重繼革之後天命未定正靜安重則神器寧而壽命以固凝聚也凝其革故之命也大抵井鼎二卦皆以生氣爲命木者天地生氣水火之會井木上有水津液自木出也鼎木上有火英華

自木生也无生氣則水火无根故觀井象養民于下以滋其潤澤觀鼎象自養于上以固其壽命養身養德之義備矣勞民勸相知者樂也正位凝命仁者壽也

鼎器安重故世代革而鼎不改君子凝命莫如居正思不出位以守至正則淫聲邪色不干非僻不入安寧長久之道也巽爲長離爲視道家長生久視丹鼎烹煉之說緣飾于此

初六鼎顛趾利出否鄙得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

六自革上來居鼎初有顛象在下而偶鼎趾之象否不絜也鼎新出革泥滓不潔有否象虛鼎將薦必先洗滌顛其足以出垢趾顛則鼎傾惟虛鼎出否則利若九四有實則折足不利矣初爲巽女以柔居下有妾象上應四不中正有妾子之象四公餗有貴象欲奠鼎則不得舍足如欲從子則不得棄妾也象曰鼎顛趾不言凶咎者在初无實未爲悖理也利出否者將以薦實也上與四應妾因子貴上達也

鼎之正位必資于足跛倚欹傾非凝命之度惟出否則可耳有實在内趾少不安將如四之覆餗矣爻義

本謂眞鼎足不可不正非謂趾可賤也士君子行止不端欲心正身脩不可得故曰視履考祥凝命之基妄以子貴之謂也

九二鼎有實我仇求有疾不我能即吉象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

二以上象鼎腹互乾象鼎實陽實也仇匹也指六五二五正應間于三四兩陽有阻隔之象故爲有疾即就也鼎有實宜就而方實尚未可食待實成而後就吉之道也象曰鼎有實將以享也而行必由耳耳在五進隔諸陽當愼所之也我仇雖有疾不能就而實

成自就終无過尤也實成在四二巽隱入腹五耳目聰明故慎所往自可无過

卦體離爲牛爲雉爲魚鼈巽爲雞互兌爲羊皆鼎有實之象

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

九三上應鼎鉉鉉以耳受三以陽實其腹居下體之上不遇偶故爲鼎耳革革變也言无耳也古鼎耳有在腹旁者有在口上者九三不中有變象故其腹无耳變居五也自革來故言革亦以示取象二鼎之義

鼎无耳受鉉則不可舉故爲其行塞塞陽實之象實方得中可食而行塞不可薦故爲雉膏美而不食之象猶井三之求王明未遇也雉離象商書武丁肜日有雉升鼎耳祖巳作訓辭象或取諸此雨剛柔和也三五同功三剛五柔至四實滿至五遇耳可鉉鼎行可即故剛柔和爲方雨也五互兌爲澤雨象虧缺也偶象悔即不食之悔五遇偶實缺耳出鼎鉉可薦故曰虧悔吉象曰鼎耳革者在上之下鼎當有耳无耳不行失鼎之義也子云君子之仕也行其義不仕无義九三尚未離下也

鼎耳在腹旁者貫鉉以舉如今茶爐之類後世于上加釜盛實故爻有重鼎之象井上有井以象水也鼎上有鼎以象食也二卦當革之際革言三就故井鼎至三皆有新舊變更之象上鼎有耳无足故九四折足下鼎有足无耳故九三耳革三上无應三耳革爲上革也初四正應初顛趾故四折足也

九四鼎折足覆公餗述其形渥凶象曰覆公餗信如何也

以陽居四不中不正下與趾應鼎至四實滿而初趾顛故爲鼎折足居上體之下其畫奇有缺足之象足

折故傾其所實之餗餗菜類鼎用享故稱公四近五公象也形狀也渥作剭當作𠜱刖足也鼎足折其狀似𠜱故大傳言不勝任也互兌毁折之象大臣相天子調燮神器下比小人以致名實虧損股肱墮壞其象如此其凶可知象曰覆公餗者四下應初信而任之因顚以致折始不擇人而終果如何也九四才地非不美其失在應初居高位而信小人所以敗耳形渥鄭康成虞仲翔謂形作刑非也其所解刑剭亦非也周禮秋官司烜氏邦屋誅鄭引其刑剭爲徵謂爲誅三族也故新唐書于元載死籍其家贊曰鼎折

足其形劓諒哉用鄭說耳按屋誅謂古者天子同姓有罪不即市戮于甸師隱處如亡國之社屋之屋不令衆見也與劓異且夷族非祥刑聖人不以訓大臣信小人敢誅不至族鄭說附會過也古刖劓既兀字通用莊子德充符云魯有兀者王駘又兀者叔山无趾又申徒嘉兀者皆罪人刖足者也兀月音義通月形半缺故足不全曰刖論語小車无軏軏亦音月謂車衡下有缺如半月以扼馬頸也考工記旊人凡陶旊之事髻墾薜暴不入市髻註亦讀作兀六經文字通融假借多類此不如字書拘拘也

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

六五柔中居尊文明之主居鼎實之上其畫偶象兩耳離伏坎爲耳離中坤爲黃黃中通理聰明之象也互乾爲金鉉貫于耳挈之以行鼎本謂上九而五下應二故鉉上則爲玉鉉下則爲金金玉皆乾象乾爲鼎實鼎重在實舉則挈鉉而上奠則鉉委腹旁在五鼎尚未舉故其象如此王輔嗣云能以通理納乎剛正蓋二巽能入五明能受所謂應乎剛耳目聰明也鼎器重而內有實離火方炎利于安貞所謂正位凝命也象曰鼎以爲實得耳貫鉉實乃可薦五得中故

能以黃耳納金鉉享帝養賢明德之馨豈和羹之虛文耶

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

鼎至上而亨九以陽居上其畫奇橫于耳上有鉉象玉乾象乾離同體也下應九三耳革行塞今舉鼎以薦故上其鉉爲鼎玉鉉之象離火方炎惟玉耐火貴重比德溫潤而忠信以之享帝養賢大吉无不利也陽爲大所謂巽而耳目聰明者利諸用矣象曰玉鉉在上者玉性溫能勝火火雖熱不能傷玉五以柔承剛上以剛乘柔金和而玉節以溫劑燥故曰剛柔節

中和之德也
上如師保大臣調燮神器爲六五所嚴重故爲剛柔節上剛五柔也五爲文明之主柔順聰明是爲黃耳上爲拂直之臣啟心沃心是爲玉節明良相得所以建中和之極位天地育萬物調元贊化鼎道大成也
○凡烹飪之事貴水火適宜寒煖得中周禮食醫云食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時齊即水火寒熱之節也玉性温中和之象故以爲鼎德之至

周易正解卷十四終